

الرسالة رقم: (٩٠) مجلّة الرسالة
الإسلامية

رِسَالَةٌ فِي ثُبُوتِ الْمَاهِيَّاتِ

تأليف العلامة
الإمام الباشا

طبع مطبعة عن نسختين مخطوئتين

تحريره وتعليقه
الدكتور حمزة البكري

دار الكتاب

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

[illegible][illegible]

مکتبہ شہید علی باشا (ش)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين المطهرين، وصحابته الكرام المكرمين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فهذه رسالة صغيرة، صنفها العلامة الكبير أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى سنة (٩٤٠هـ)، رحمه الله تعالى، في بيان ثبوت الماهيات، يعني: في بيان أن ماهية الممكن لها ثبوت، ولها نسبة إلى الوجود، ولكنها لا تنصف بالوجود حقيقة، بمعنى: أن يقوم الوجود بها.

والقول المذكور هو قول الفلاسفة الإشرافيين، وفيهم بعض أهل وحدة الوجود من الصوفية، ولذا فقد غني المصنف في هذه الرسالة بجمع أقوالهم وترتيبها بحيث يتضح مذهبهم على الصورة التي يقولون بها.

ومن هنا، تعد هذه الرسالة متممة لما بينه المصنف في رسالته في وجوب الواجب، فقد أفرده فيها مطلباً لبحث مسألة وحدة الوجود، وناقشها بنوع استيفاضة. لكن يلاحظ في هذه الرسالة - أعني: رسالة ثبوت الماهيات - أن المصنف سلك فيها طريق النقل والتلخيص^(١)، دون البحث والتحرير، حتى إنه لم يتعرض فيها لبيان

(١) وهو مسلك سار عليه المصنف في عدد من رسائله، كما لا يخفى.

رأيه فيما يَنْقُلُ، بخلاف «رسالته في وجوب الواجب»، فقد عبّر فيها عن آرائه صريحاً، وقَبِلَ وأيّد، وعارض وانتقد، وكانت شخصيته العَلَمِيَّةُ ظاهرةً فيها بصورة جليّة. وعليه، فلا ينبغي عَزُؤُ شيءٍ مما في هذه الرسالة باعتباره رأياً للمُصنّف، من دون مقارنته بما في رسالته الأخرى المذكورة آنفاً.

ومع ذلك، ففي هذه الرسالة فوائدٌ عديدة، وهي مُهِمّةٌ جدّاً في تحرير محلّ النزاع بين المُتكلِّمين والفلاسفة الإِشراقيين في مسألة وجود الواجب ووجود المُمكن، وكذا بين المُتكلِّمين والصُّوفية الوجوديّة.

هذا، والرسالة ثابتةُ النسبة إلى المُصنّف، فأسلوبه فيها ظاهر، وهي تتوافق في بعض ما فيها مع ما ذكره في «رسالته في تحقيق وجوب الواجب».

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على نُسخَتَيْنِ خطيّتين، الأولى: نسخة مكتبة بغدادية وهي، ورمزتُ إليها بالحرف (ب)، والثانية: نسخة مكتبة شهيد علي باشا، ورمزتُ إليها بالحرف (ش).

وأما عنوانها فجاء في (ب): «رسالة شريفة في ثبوت الماهيات للمولى ابن الكمال»، وفي (ش): «رسالة متعلّقة بالوجود الذي ادّعاه أهل الكشف»، واخترتُ الأول لأنه أقرب إلى التسمية العَلَمِيَّة.

والحمد لله في البدء والختام، وصلاته وسلامه على سيّدنا محمّد خير الأنام.

المُحقّق

بسم الله الرحمن الرحيم^(١)

الحمدُ لولِيِّه، والصَّلَاةُ على نبيِّه.

اعْلَمْ أَنَّ أَرْبَابَ الْكَشْفِ وَالْعِيَانِ^(٢) لَا يُنْكِرُونَ ثُبُوتَ الْمَاهِيَّاتِ الْمُمَكِّنَةِ، كَيْفَ وَهُمْ يَقُولُونَ بِالْأَعْيَانِ الثَّابِتَةِ^(٣)؟! وَلَا يُنْكِرُونَ ثُبُوتَ نِسْبَةِ الْوُجُودِ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا يُنْكِرُونَ الْمُمَكِّنَ ذَا وُجُودٍ، وَبِذَلِكَ يُفَارِقُونَ أَصْحَابَ النَّظَرِ وَالْبُرْهَانِ^(٤)، فَإِنَّ وُجُودَ الْمُمَكِّنِ عِنْدَهُمْ^(٥) مُسْتَفَادٌ مِنَ الْغَيْرِ، وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ^(٦) مُسْتَعَارٌ^(٧) مِنْهُ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ.

تمثِيلٌ: يَقُولُ أَهْلُ النَّظَرِ: اللَّوْنُ لِلزَّجَاجِ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْكَشْفِ: اللَّوْنُ لِلخَمْرِ، وَإِنَّمَا لِلزَّجَاجِ مَظْهَرِيَّةٌ لَوْنِهَا.

(١) في (ب): «باسمه سبحانه»، وليست في (ش)، وأثبتها بصيغتها المشهورة لتوافق نظائرها في سائر الرسائل.

(٢) يعني: الفلاسفة الإشرافيّين.

(٣) وهي حقائق المُمَكِّنَاتِ في عِلْمِ الْحَقِّ سبحانه وتعالى، أو هي الصُّورُ الْعِلْمِيَّةُ لِلْأَعْيَانِ الْخَارِجِيَّةِ. وهي أَزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ، إِلَّا أَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ تَعَالَى تَأَخُّراً ذَاتِيّاً. انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص: ٣٠)، و«كشف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (٢/ ١٢٤٣)، و«دستور العلماء» للأحمد نكري (١/ ٩٦).

(٤) يعني: المتكلمين والفلاسفة العقلائيّين.

(٥) أي: عند أهل النظر والبرهان.

(٦) أي: عند أهل الكشف والعيان.

(٧) في النسختين: «مستفاد»، ولا يستقيم، وأصلحته مما سيأتي بعد بيتي الشُّغْرِ قريباً.

رَقَّ الزُّجَاجُ وَرَقَّتِ الْخَمْرُ فَتَشَابَهَا وَتَشَاكَلَتِ الْأُمُورُ
فَكَانَتْ خَمْرٌ وَلَا قَدْخٌ وَكَانَتْ قَدْخٌ وَلَا خَمْرٌ^(١)
ولذلك - أي: ليكون الوجود في المُمَكِّنِ مُسْتَعَارًا، كَاللُّونِ فِي الزُّجَاجِ - قَالَ مَنْ
قَالَ^(٢): الْأَعْيَانُ الثَّابِتَةُ مَا شَمَّتْ رَائِحَةُ الْوُجُودِ، وَإِنَّمَا لَمْ تَظْهَرْ وَلَا تَظْهَرُ أَبَدًا، إِنَّمَا
يَظْهَرُ رَسْمُهَا.

سَمِعَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ^(٣) قَوْلَهُ ﷺ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ»^(٤)، فَقَالَ: «وَهُوَ
الْآنَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ»^(٥).

(١) البَيْهَقِيُّ نُسِبًا لِأَبِي نُوَّاسٍ (١٤٦ - ١٩٨) تَارَةً، وَلِلشَّهْرَوَزْدِيِّ الْمَقْتُولِ بِحَبَشِ بْنِ أَمِيرِكَ
(٥٤٩ - ٥٨٧) أُخْرَى، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لِلصَّاحِبِ ابْنِ عَبَّادٍ، وَهُوَ الْوَزِيرُ الْأَدِيبُ أَبُو الْقَاسِمِ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادِ الطَّالِقَانِيِّ (٣٢٦ - ٣٨٥)، وَقَدْ عَزَّيْنَا إِلَيْهِ فِي عِدَّةِ مَوَاقِعَ، مِنْ أَوَّلِهَا «بَيْتَةُ
الدَّهْرِ» لِلشَّعَلْبِيِّ (٣ / ٣٠٤).

(٢) هُوَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرَبِيٍّ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي «فُصُوصِ الْحِكْمِ» (ص: ٧٦)، دُونَ قَوْلِهِ: «وَإِنَّمَا
لَمْ تَظْهَرْ... رَسْمُهَا»، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ، وَالْمُصَنَّفُ يَنْقُلُ عَنْ «الزُّوْرَاءِ» لِلدَّوَانِيِّ
(لَوْحَةُ ٢ / ب)، وَهُوَ فِيهِ بِتَمَامِهِ.

(٣) لَعَلَّهُ الْجُنَيْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ فِي «رُوضَةِ الطَّالِبِينَ وَعَمْدَةِ السَّالِكِينَ»
(ص: ١٤١) مِنْ «رَسَائِلِ الْغَزَالِيِّ» عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّهُ تَعَالَى كَانَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ»، وَهُوَ الْآنَ
عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ.

(٤) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٧٤١٨) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ، بَلَفْظُ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ».
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣١٩١) مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بَلَفْظُ: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ»، وَأَحْمَدُ فِي
«مُسْنَدِهِ» (١٩٨٧٦) بَلَفْظُ: «كَانَ اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ». قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَهُوَ بِمَعْنَى: كَانَ اللَّهُ
وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ».

(٥) لَيْسَتْ مِنَ الْحَدِيثِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الْمُصَنَّفِ، وَقَدْ زِيدَتْ فِي الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ،
وَلَيْسَتْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ، كَمَا فِي «فَتْحِ الْبَارِيِّ» لِابْنِ حَجَرٍ (٦ / ٢٨٩). =

الْبَحْرُ بَخْرٌ عَلَى مَا كَانَ فِي قَدَمٍ إِنَّ الْحَوَادِثَ أَمْوَاجٌ وَأَنْهَارٌ^(١)
تمثيلٌ وتضويرٌ: الشُّبُّ إِنْ اُعْتُبِرَ صُورَةٌ فِي الْقُطْنِ كَانَ مَوْجُودًا، وَإِنْ اُعْتُبِرَ
أَمْرًا مُبَايِنًا لِلْقُطْنِ ذَاتًا عَلَى حِدَةٍ^(٢) كَانَ مُمْتَنِعًا^(٣). فَالْمُمْكِنُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ حَدَّهُ لَا
يُشَابِهُهُ صَدَّهُ.

وإِيَّاكَ أَنْ تَنْطِقَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَادَّةُ الْمُمَكِّنِ أَوْ مَوْضُوعُهَا، فَإِنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ
ذَلِكَ، وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا عِلَاقَةُ الظُّهُورِ وَالْقَبُولِ لَا عِلَاقَةُ الْإِتِّصَافِ وَالْحُلُولِ، وَالْغَرَضُ
مِنَ التَّمَثِيلِ الْمَعْقُولِ: تَشْبِيهُ الْمَعْقُولِ بِالْمَحْسُوسِ؛ تَلْبِيْنًا لِعَرِيكَةِ الْوَهْمِ وَتَقْرِيْبًا إِلَى
الْإِذْعَانِ وَالْقَبُولِ، وَلَا فَلَا ارْتِبَاطَ لَهُ بِالْمَقْدُورَاتِ.

چُونِ خُورُ زِ قُرُوعِ خُودِ جِهَانِ آرَايَدِ بَرِ پَاكَ وُپَلِيدِ اَگَرِ بَتَابَدِ شَايَدِ

= وهذه الزيادة «عزاها بعضهم إلى عليٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، وبعضهم إلى الجُنَيْدِ، وقائلها - على فرض
ثبوتها - أراد بها نكتةً مجازيةً، وهي الإشارةُ إلى أَنَّ وجودَ العالم في حالة وجوده أيضاً منزلةً كمنزلة
العَدَمِ بالنسبة إلى وجود الله، ولم يُرِدْ قائلها جزماً - سواء كان عليّاً أو جُنَيْدًا - الاعتراضَ على حديث
النبي ﷺ لتخصيص عَدَمِ العالم فيه بالماضي». كما قاله العلامة الشيخ مصطفى صبري رحمه الله
في «موقف العقل» (٣ / ١٩٨).

(١) البيئُ لبعض الصوفية، ولعلّه للشيخ محيي الدين ابن عربي، وقد تقدّم الكلامُ عليه في التعليق على
«رسالة في تحقيق وجوب الواجب».

ولمّا ذكره المُصنّفُ في رسالته المذكورة آنفاً مع أمثلة أخرى يُمثّلُ بها أصحابُ هذا المذهب
مذهبهم، قال المُصنّفُ بإثرها: «وبالجملة، مقالهم في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب».

(٢) في نسخة على حاشية (ش): «على حيالِهِ»، وكذا هو في «الزوراء».

(٣) هذا التصوير مستفادٌ من «الزوراء» للدَّوَّانِي، (لوحة ٢ / ب).

(٤) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «المَقُول»، والله أعلم.

نَسِي نُورٍ وَنِي أَزْهِيَجْ پَلِيدِ آلايْدُ؟ نَسِي پَاكِیْ أَوْ زْهِيَجْ پَاكِ أَفْزَايْدُ^(١)

الْمُمْكِنُ فِي ذَاتِهِ مَعْدُومٌ، وَبَوَجهِ مَوْجُودٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، وَذَلِكَ
الْوَجْهَ جَهَةٌ مَظْهَرِيَّةٌ لَهُ تَعَالَى، وَحَيْثِيَّةٌ كَوْنِهِ شَأْنًا مِنْ شُؤُونِهِ، ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾
[الرحمن: ٢٩]، وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ.

وَمَا وَرَدَ فِي الْأَثَرِ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ»^(٢) يُنبِئُ عَنْ
حَظِّ الْمُمْكِنِ مِنْ وَجُودِ مُسْتَقِيلٍ، فَإِنَّ عِبَارَةَ الرَّشِّ الْمُشْعِرَةَ بِمَعْنَى الْإِعْطَاءِ تُلْقَى ذَلِكَ
الْمَعْنَى إِلَى الْوَهْمِ.

وَمَا وَرَدَ فِي نَصِّ الْكِتَابِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾
[الزُّمَر: ٦٩] أَي: أَرْضُ الْمَاهِيَّاتِ الْقَابِلَةِ، يَدْفَعُ^(٣) ظُلْمَةَ ذَلِكَ الْوَهْمِ، كَمَا لَا يَخْفَى
عَلَى مَنْ لَهُ الْفَهْمُ.

الْوَجُودُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنْهُ أَهْلُ النَّظَرِ اعْتِبَارِيٌّ عَارِضٌ لِلْمَاهِيَّاتِ قَائِمٌ بِهَا،
وَالْوَجُودُ الَّذِي يُثَبِّتُهُ أَرْبَابُ الْكَشْفِ وَأَصْحَابُ الشُّهُودِ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ مَعْرُوضٌ

(١) ومعناها بالعربية: كما أن الشمس تُزَيِّنُ الْعَالَمَ بِنَفْسِهَا، وَتَسْطَعُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مُنَيِّخٍ وَطَاهِرٍ،
فكَذَلِكَ نُورُهُ لَا يَنْسِيخُ بَأَيِّ مُنَيِّخٍ، وَلَا يَزِدَادُ طَهَارَةً بِأَيِّ طَاهِرٍ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (٦٦٤٤) وَ(٦٨٥٤)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٤٢) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، بَلْفَظٍ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمِنْ أَصَابِهِ
ذَلِكَ النُّورُ اهْتَدَى، وَمِنْ أَخْطَاةِ ضَلَّ»، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ
(٦١٦٩) وَ(٦١٧٠).

وَأَمَّا لَفْظُ «الرَّشِّ» فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُسْتَدًّا، وَإِنَّمَا أوردته الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ فِي «نَوَادِرِ الْأَصُولِ»
(٤/ ١٩٨ - ١٩٩).

(٣) فِي (ب): «بَدْفَعُ»، وَهُوَ خَطَأٌ.

للماهيات وقِيُومٌ لها، فلا نزاعَ لهم في كَوْنِ الماهياتِ موجودةً بالوجودِ بالمعنى الأول، فتأمل.

سُسْتِي بَقِيَّاسِ عَقْلِ أَصْحَابِ قِيُودٍ جُؤُنْ أَغْيَانِ حَقَائِقِ نُمُودِ؟
لِيَكُنْ بِمُكَاشَفَاتِ أَرْبَابِ شُهُودِ أَغْيَانِ هَمَّةِ عَارِضِنْدُو مَعْرُوضِ وَجُودِ^{(١)(٢)}

(١) ومعناها بالعربية: إنَّ المقاييس التي وضعها أهل القيود ضعيفة، فكيف تُري حقائق الأعيان.

ولكن على حسب مكاشفات أرباب الشهود، الأعيان كلها عارضة والوجود هو المعروض.

(٢) بعدها في (ب): «والحمد لله وحده»، وفي (ش): «تَمَّتْ».

وعلى حاشية (ب) فائدة، وهي: «شيخ عراقي:

نُورِ خُذْ رَا جِلْوَهُ دَادَهُ دَرْ لِيَّاسِ إِيْنِ وَأَنْ دَرْ جِهَانِ آوَارَهُ كَوْنِ وَمَكَانِ أَفْرَاخَتَهُ».

قلت: شيخ عراقي: هو فخر الدين إبراهيم بن شهریار العراقي (ت ٦٨٠) صاحب كتاب

«اللمعات» في التصوف، وهو منظوم باللغة الفارسية، وله شروح. انظر: «كشف الظنون»

(٢/ ١٥٦٣).

ومعنى البيت: نوره يتجلى في ثوب هذا وذاك، ويعكس في العالم صدى الكون والمكان.